

سلسلة تفریفات فضيلة الشيخ

٨

شَكَرُهُ

مَقْدِمَةٌ عَلَى التَّفْسِيرِ

الشيخ

عبد الرحمن بن قاسم

شيخ فضيلة الشيخ

د. محمد هشام طاهري

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

ملاحظة: الشيخ له يراجع التفريغ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

فهذا هو المجلس لثلث من مجالس قراءتنا لكتاب (مقدمة التفسير) للعلامة عبد
الرحمن بن قاسم -رحمه الله-، ونحن في الدورة لثلثة، وفي المجلس لثلث منه،
وعصر اليوم الثالث من أيام شهر الله ﷺ المحرم، عام تسعة وثلاثين وأربعة وألف
من هجرة المصطفى ﷺ، الموافق لثالث والعشرين من الشهر التاسع عام سبعة عشر
بعد الألفين من الميلاد.

فبدأ حيث كنا قد وقفنا على الأمثال، نسأل الله -جل وعلا- العلم النافع والعمل
الصالح، نعم..

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد، وعلى آله
وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، ولشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب
العالمين.

قال الشيخ العلامة/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -رحمه الله تعالى- في مقدمة
التفسير: الأمثال:

أمثال القرآن من أعظم علمه، وعدّه الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها
الله تذكيراً ووعظاً، وهي: تصور المعاني بصورة الأشخاص.

قوله -رحمه الله-: (الأمثال)؛ المقصود بها الأقيسة المضروبة في كتاب الله -تبارك
وتعالى-، الأقيسة العقلية المضروبة في كتاب الله -تبارك وتعالى-، وهي منقسمة إلى
قسمين؛ هذه الأقيسة في القرآن منقسمة إلى قسمين:

قسمٌ منه فيه ذكر كلمة المثل؛ ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧]، ﴿مَثَلُ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ﴾ [ابراهيم: ١٨]، ومن هذا الباب

(الكاف) الذي هو للتشبيه، فإنه من باب القياس، إذا الأمثال المضروبة ينقسم إلى قسمين:

- إما فيه ذكر كلمة (المثل أو الكاف).

- وإما أنه ليس فيه ذكر كلمة (المثل والكاف)؛ ولكن المقصود منه ضرب المثل.

قال -رحمه الله تعالى-: (من أعظم علمه)؛ من أعظم علوم القرآن معرفة أمثله، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا لِلْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]؛ ولأن هذه الأقيسة لماذا كانت من أعظم علوم القرآن؟ لأنها توصل طالب العلم إلى ما لا يعلم لولا هذه الأمثلة، توصل طالب العلم إلى ما لا يعلم لولا هذه الأقيسة المضروبة في كتاب الله تعالى.

(وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته)؛ وهذا حق؛ لأن الله يقول: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾؛ فمن شرط العالم أن يكون عاقلاً محيطاً مدرّكاً للأقيسة المضروبة في كتاب الله -تبارك وتعالى- سواء كان منطوقاً بمثل أو بالكاف، أو مفهوماً بدون المثل وبدون الكاف. ويقول: (ضربها الله ﷻ تذكيراً ووعظاً)؛ هذا يسمى للفائدة من أمثال القرآن الكريم، للفائدة من أمثال القرآن الكريم أن الله ﷻ يضربها لأجل التذكير ولأجل الوعظ وهما من باب واحد، وعلى هذا يكون التذكير والوعظ شيء واحد، لكن الصواب أن هذه الأمثلة المضروبة في كتاب الله -تبارك وتعالى- لفائدتين عظيمتين، وهناك فوائد أخرى:

أولاهما: ما ذكره الشيخ: التذكير والوعظ.

الثاني: هو التصوير وتفهم المعنى، والدلالة على الثبوت وتصديق المضروب لأجله المثل.

إذاً نلاحظ أن المقصود من الأمثال؛ إما جهة مؤثرة وهي التي تسمى بالمؤثرات على القلوب فهي مواعظ، وإما جهة تفهيمية تعليمية توصلنا إلى مفهوم المراد، إلى تصور المراد، إلى تذكّر المراد.

قال: (وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص)؛ ما ذكره الشيخ حقّ، ولكن ينبغي أن يضاف بأن الأمثال المضروبة في القرآن نوعان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:

الأول: [حط عليه ما ذكره الشيخ] تصور المعاني بصورة الأشخاص [حط أمامه] شبهاً معيناً، ويسمى شبهاً معيناً.

والثاني: الأمثال المضروبة لبيان الكليات العامة.

إذاً الأمثال من جهة التعليم أو من جهة المضروب لأجله أو به يكون إما بصورة المعينين؛ الشبه المعين، أو الشبه المعين، أو بالصورة العامة الكلية وأمثلتها كثيرة جداً. وقد ألف العلامة ابن القيم - رحمه الله - كتاباً في أمثال القرآن لكن ليس مستقلاً موجود ضمن كتابه العظيم (إعلام الموقعين)، وقد أفردت هذه الأمثال المضروبة في مؤلف مستقل، وحققت عدة تحقيقات وعدة نسخ، وهذه الأمثال المضروبة التي فيها ذكر كلمة: مثل أو فيها ذكر كلمة الكاف وصلت إلى ستة وستين مثلاً في القرآن الكريم، وصلت إلى ستة وستين مثلاً في القرآن الكريم، ولشيخ الإسلام - رحمه الله - مؤلفٌ في هذا الباب لكننا لم نقف عليه.

لكن لآمناع من أن نسرّد بعض الأشياء وهو ذكرناها في كتابنا (إمتاع ذوي العرفان)، نذكر بعض هذه الأمثال على سبيل يعني التذكير فقط:

أول مثل: ﴿مَتْلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ﴾.

الثاني: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: ٢٦].

الثالث: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ﴾ [البقرة: ١٧١].

الرابع: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٤].

الخامس: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٦١]، إلى آخر مثل في القرآن الكريم في الأمثلة المضروبة في القيامة في سورة القارعة، ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥]، الكاف هنا من باب المثلية.

إذا ستة وستين مثلاً؛ فطالب العلم يهتم بهذه الأمثال فهماً، ويراجع كتاب العلامة ابن القيم - رحمه الله - مدارساً، نعم.

أحسن الله إليكم.. قال - رحمه الله تعالى -: **الإقسام:**

القسم: تحقيق للخبر، وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم. وهو تعالى: يُقْسِمُ بِنَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِصِفَاتِهِ، وبآياته الْمُسْتَلْزِمَةِ لذاته وصفاته؛ تارةً على التوحيد، وتارةً على أن القرآن حق، وتارةً على أن الرسول حق، وتارةً على الجزاء والوعد والوعيد، وتارةً على حال الإنسان.

والقسم: إما ظاهر، وإما مضمّر، وهو قسمان:

قسم دلت عليه اللام نحو: ﴿لَتَبْلُؤُنَّ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، وقسم دلّ عليه المعنى نحو: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مرم: ٧١].

هنا قوله: (الإقسام)؛ المقصود به: القسم الذي جاء في كتاب الله ﷻ؛ مثل القسم الصريح: ﴿لَا أَقْسِمُ بِبِئْسَ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: ١]، ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ١]، ونحو ذلك.

أو ما كان فيه حرف القسم بدون ذكر الفعل؛ مثل قوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، ومثل قوله: ﴿وَالنِّينَ وَالزَّيْتُونَ﴾ [النين: ١]، ونحو ذلك.

ما المقصود من إقسامات القرآن:

قال المصنف: (القسم: تحقيق للخبر، وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم)؛ إذا المقصود من القسم هو تحقيق الخبر وتوكيده، كما ذاك الإعرابي تعرفون قصته، لأنه كان يطوف حول البيت؛ فسمع رجلاً يقرأ عليه سورة: ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾ [الذاريات: ١]، فلما وصل عند قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]، قال الرجل: حسبك يكفيني.. فتولى الرجل، فلما كان العام القادم، وإذا بالرجل نفسه يأتي إلى نفس الرجل ويقول: اقرأ عليهما أنزل الله ﷻ، وكان رجلاً لمياً لا يقرأ ولا يحفظ ولا يدرك، فقرأ عليه: ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾، فلما وصل عند قوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾، قال: صدق ربنا وجدنا ذلك، ثم قال: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣]، طبعاً الأعرابي يدرك أن هذه الجملة جملة قسمية: ﴿فَوَرَبِّ﴾؛ هذا قسم، يقسم الله بذاته العلية، فقال الأعرابي: "من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف اليمين"، ثم صعق فمات، القسم المقصود منه تحقيق الخبر، وأخبار الله كلها محققة، وكلها مؤكدة، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، لا أحد، فلماذا يقسم إذا؟ قسمه لقطع العذر، قسمه لأجل أن لا يبق لأحد شبهة وحنة، والقسم لا يكون إلا بمعظم، وهو ﷻ يقسم بما شاء، الله -جل وعلا- يقسم بما شاء، فيقسم بنفسه المقدسة كما في الآية اللي مرت معنا: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣]، ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣]، (ويقسم الله ﷻ بصفاته)؛ وهذا أيضاً كثير في القرآن.

ويقسم الله ﷻ بآياته (المستلزمة لذاته وصفاته)؛ وهذه الآيات منقسمة إلى قسمين:

- يقسم بالآيات المتلوة.

- وبالآيات المشاهدة.

وإذا أقسم بالآيات المشاهدة؛ كالأنبياء، والشمس، والقمر، والنجوم، والليل، والزمان، وغير ذلك، فنعلم حينئذ أن هذمللدوات لما لها معظمة، ولما لنا تعلق بها من الوقت والزمان معظم، فلا ينبغي أن نغفل عنه. فلما أقسم بالعصر ﴿وَالْعَصْرِ﴾ (١) **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ** [العصر: ١-٢]، علمنا أن زماننا زمانٌ عظيم، خلقنا فيه لأداء وظيفة؛ فإذا لم نؤدها كنا مؤاخذين عليها، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (١) **وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا** [الشمس: ١-٢]، إلى آخرها من الإقسامات؛ كلها لبيان الدلالة على عظمة هذه الأوقات، وأقسم الله ﷻ بنبيه محمد ﷺ كقوله: ﴿لَعَمْرِكُ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢]، فعلمنا أن حياة النبي ﷺ حياة حافلة بالعبادة والطاعة والعبودية لله -تبارك وتعالى-.

هذا من حيث القسم؛ فالله يقسم بما شاء، أما العباد فجاء النص في قوله ﷺ: «**من كان حلفاً فليحلف بالله أو ليصمت**»، وقال ﷺ: «**لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا بالأئمة**»، وقال ﷺ كما في حديث ابن عمر: «**من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك**»؛ لأن الحلف والقسم معناه التعظيم على وجه التعبد، والخوف، والرجاء، والتعظيم مع التعبد والخوف والرجاء لا يستحقه أحدٌ إلا الله.

ولذلك ليس لنا أن نحلف إلا بالله فنقول: ورب الكعبة، ورب النبي، ها! ولا نقسم إلا بالله ﷻ أو بصفاته، بصفاته كأن نقول: أقسم بوجه الله، أقسم بيد الله، أقسم بكلام الله، أقسم بالقرآن؛ لأنه كلام الله ﷻ، ونحو ذلك.. طيب.. لماذا يقسم:

١-تارةً على التوحيد، وهذا كثير في القرآن الكريم؟ [هذا رقم واحد، حظوا عليه رقم واحد].

٢- وتارةً على أن القرآن حق [هذا رقم اثنين].

٣- وتارةً على أن الرسول حق. [هذا رقم ثلاثة].

٤- وتارةً على الجزاء والوعد والوعيد. [وهذا رقم أربعة].

٥- وتارةً على حال الإنسان. [هذا رقم خمسة].

طبعاً هذا ليس من باب الحصر، هذا ليس من باب الحصر.

والقسم يقول: (إما ظاهر، وإما مضمّر)؛ القسم إما ظاهر وإما مضمّر. ظاهر مثل: ﴿فَورَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، فهذا لا شك أنه ظاهر، وأما المضمّر: فهو الذي لم يذكر فيه المقسم به، ولذلك قال المصنف: (وإما مضمّر وهو قِسمان)؛ الظاهر ما فيه إشكال؛ ﴿فَورَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾، ها الظاهر، أقسم الله بشيء ظاهر، ما فيه لا ضمير ولا مكني، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، ﴿وَالعَصْرِ﴾، ونحو ذلك.. هذا ظاهر ولا فيه خفاء؟ ظاهر.

أما المضمّر هو الذي فيه نوع خفاء وهو ينقسم إلى قسمين:

الأول: (قِسْمٌ دَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّامُ نَحْوُ: ﴿تُبْلُونَ﴾)؛ وهذه اللام تسمى اللام الموطئة للقسم، [تسمى اللام الموطئة للقسم]، فهذه تقدر فيها اللام بمعنى (والله)، (والله تبلون)، إذا اللام هذا مضمّر فيه القسم، منويّ فيه القسم، وليس صريحاً.

(وَقِسْمٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَعْنَى نَحْوُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾)؛ الآن هنا ما في شيء يدل على القسم، لكن المعنى والسياق يدل على أن المقصود القسم، ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾؛ أي (والله ما منكم من أحد إلا ويردها). وهذا لا ينبغي أن يقوله الإنسان من تلقاء نفسه حتى يكون له سلف في الأمة.

إذاً هذا ما يتعلق بإقسامات القرآن، وقد ألف شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- رسالة في إقسام القرآن لكنها غير موجودة، وابن القيم له رسالة بعنوان (التبيان في أقسام

القرآن)، [ابن القيمه رساله بعنوان (التيان في أقسام القرآن)]، وجمع هذه الأقسام، وقد جمعنا هذه الأقسام الموجودة في القرآن الكريم من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-؛ فمثال ذلك: أقسم باليتين والزيتون، والبلد الأمين، أقسم بالصفات، أقسم بالذاريات، أقسم بالمرسلات، أقسم بالنازعات، أقسم بالحاملات، أقسم بالجاريات، أقسم بالمقسمات أمراً وهم الملائكة، أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى، أقسم بالذكر والأنثى، أقسم بالشمس وضحاها، إلى أن وصلت هذه الأقسام إلى ما يقرب من ثلاثة وثلاثين قسمًا، ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١]؛ يعني حتى هذا قسم، ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾؛ والقلم هذا قسم. ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾؛ هذا قسم، وعلى كل حال.. هذا الباب ينبغي أن لا نغفله؛ لأن إذا رأينا جملة -انتبهوا!- إذا رأينا جملةً فيها قسم فما للذي نتبلمه؟ إما أن الجملة خبرية؛ فمعناه يجب أن نزداد يقينًا بالخبر، إما أن تكون الجملة خبرية فيجب أن نزداد يقينًا بالخبر، مثل: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾.

وإما أن القسم على جملة طلبية؛ ها! [وإما أن يكون القسم على جملة طلبية]، يعني افعلوا أو لا تفعلوا، فهنا ينبغي علينا أن ندرك أن العمل أمرٌ عظيم إن كان فعلًا، وأن الترك متعين إن كان نهيًا، فينبغي علينا أن نحصر على معرفة أنواع الجمل التي فيها القسم، وهنا يأتي دور طالب العلم، فالجمل الخبرية القسم يزيدا تأكيدًا ويزداد المؤمن فيها إقرارًا، والجمل الطلبية يزداد المؤمن فيها عملًا، نعم.

أحسن الله إليكم.. قال -رحمه الله تعالى-: الخبر والإنشاء:

الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر: دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء: أمر، أو نهي، أو إباحة، والخبر: يدخله التصديق والتكذيب.

وَالْإِخْبَارُ: لِمَا إِخْبَارٌ عَنِ الْخَالِقِ، وَلِمَا إِخْبَارٌ عَنِ الْمَخْلُوقِ، فَالْإِخْبَارُ عَنِ الْخَالِقِ: هُوَ التَّوْحِيدُ وَمَا يَتَّصِفُ بِهِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، وَالْإِخْبَارُ عَنِ الْمَخْلُوقِ: هُوَ الْقِصَصُ

وهو الخبرُ عمّا كان، وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم،
والإخبار عن الجنة، والنار، والثواب، والعقاب.

قوله -رحمه الله-: (الخبر والإنشاء)؛ القرآن الكريم كلام الله ﷻ للذي تكلم به بالعربية، والعرب في كلامهم ليس فيه إلا إما جملةً خبرية، أو جملةً إنشائية؛ فالكلام نوعان: خبر وإنشاء، الخبر هو الذي يسميه النحاة، الخبر هو الذي يسميه النحاة الجملة الاسمية، فهذا كله من باب الأخبار، فأنت تقول: زيدٌ عالم، العالم زيدٌ، الآن ما استفدنا إلا خبراً، لما تقول: زيدٌ أكل، الآن ما استفدنا إلا خبراً، لاحظ! فالجملة الاسمية الخبرية تفيد الخبر، ما في إشكال الجملة الاسمية. وأما الجمل الإنشائية هي التي فيها الطلب، وهي التي يسميها النحاة أو بعضهم بالجملة الفعلية، فأنت تقول: كل يا زيد؛ هذا الآن إنشاء، كل يا زيد، لا تأكل يا زيد، هذا إنشاء يسمي، إذاً الجمل أو الكلام نوعان: خبرٌ وإنشاء.

الخبر يقابل بالتصديق والإقرار والإذعان، والإنشاء يقابل بالامتنال. وهنا ننتبه! من القولئد في هذا الباب أن ندرك لأنه ربماليأتي الخبر بمعنى الإنشاء؛ كقوله ﷻ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ أي ليرضعن، فصار المعنى إنشائي، المعنى وليس اللفظ، اللفظ خبر، وقد يأتي الإنشاء بمعنى الخبر، [وقد يأتي الإنشاء بمعنى الخبر]، مثال: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، فالآن هذا ليس إنشاء، هو من جهة اللفظ إنشاء، من جهة المعنى ستذوقه وإن زعمت أنك عزيز وكريم؛ هذا المعنى..

إذاً الكلام القرآن كله إما خبرٌ وإلما إنشاء، الخبر هو للذي قال الله فيه: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، هذه يشمل الخبر كله، وأما الإنشاء: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾؛ سواءً قال كان قوله: أفعَل، أو كان قوله: لا تفعل.

ثم قال - رحمه الله -: (والخبر دائرٌ بين النفي والإثبات)؛ بين النفي والإثبات، هشال ذلك: الخبر دائماً إما نفي وإما إثبات ما في شيء ثالث، قال الله ﷻ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨]، تأمل معي الآن هذه الجملة الآن ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾؛ هذا خبر جملة فعلية لكنها بمعنى الخبر، ﴿هَلَّنَّهُ لَا إِلَهَ﴾؛ الآن هذا نفي، ﴿بَلَّا هُوَ﴾؛ هذا لإثبات؛ إذاً الخبر دائرٌ بين النفي والإثبات.

مثال الإثبات الصريح: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ [الفاتحة: ٢-٤]؛ هذا كله خبر وهو إثبات صريح.

ومثال النفي الصريح: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، هذا خبر منفي، ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ١٠٢]؛ خبرها! إثباتي، ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِلْبَلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ [البقرة: ١٠٢]؛ الصحيح أنها جملة خبرية منفية غير مثبتة، وهنا يأتي دور طالب العلم في معرفة التمايز بين الجمل المشتبه بين الخبرية وبين الإنشائية، [فلما قال]، وبين الجملة الخبرية الإثباتية والمنفية، لما قال: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾؛ عرفنا وين النفي؟ ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾، وين الإثبات؟ ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ﴾، طيب.. ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾؛ نجزم لأنه نفي، إذاً جملة خبرية منفية، أي ما كفر الملكين كما تزعم اليهود، ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾؛ يعني السحروها أنزل على الملكين كما تزعم اليهود. ﴿بِلْبَلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، إذاً من الذي يعلم الناس السحر؟ هم الشياطين، هاروت وماروت من الشياطين، وأنتم يا أيها اليهود زعمتم أنهم من الملائكة، وهم للذين يعلمون للناس السحر بلبل هاروت وماروت، ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يأخذون منهم العهود والمواثيق أن هذا كفر، إذا دخلت فيه ما تقدر تطلع تستمر فيه، يقول: أنلقلده وقدود، فيدخل في

السحر فيبقى على الكفر والشرك - عياداً بالله تعالى -، إذا الخبر دائرٌ بين النفي وبين الإثبات، [دائر بين النفي وبين الإثبات].

(والإنشاء: أمر، أو نهي، أو إبلاحة)؛ ها! الإنشاء لا يكون إلا لأحد هذه الأمور الثلاث، أمرٌ مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢]، ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، ﴿وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، هذا ايش نسميه؟ نسميه جملة إنشائية أمرية فيها أمر صريح، طيب.. أين الجملة الإنشائية النهية مثل قوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ [آل عمران: ١٣٠]، ها! هذه واضحة في النهي، جملة إنشائية فيها النهي، ومثل قوله ﷻ: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ [البقرة: ١٠٤]، فـ _____ ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾؛ إنشاء منهي، ﴿وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾؛ إنشاء أمر.

طيب.. والإباحة؛ الإباحة: ما ليس مندوباً شرعاً في نفسه ولا واجباً وجاء فيه الأمر، هذا يسمى الإباحة، وهو الذي أخذناه في باب الأصول لو تذكرون، قلنا: عندنا واجب ويقبله الحرام، مندوب ويقبله المكروه، وفي الوسط الإباحة، مثال ذلك: قول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ها! ﴿فَاصْطَادُوا﴾؛ فعل أمر، لكنه إنشاء إباحة، ومثل قوله ﷻ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، واحد يقول: أنا خلصت الصلاة مجلس في المسجد بذكر الله، ها تيجي لنت تقول: لا إحنا درسنا أن الإنشاء أمر أو نهي فالآن لما قال: ﴿فَانتَشِرُوا﴾؛ صار أمر، لا، هذا أمر لكنه بمعنى الإباحة؛ فانتبه!، أمر بمعنى الإباحة، يباح له أن يخرج إذا يباح له أن يجلس، ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]؛ نفس الكلام يقال أنه للإباحة.

(والخبر: يمدخله التصديق والتكليب)؛ طبعاً هذا الكلام الخبر يمدخله التصديق والكذب؛ الخبر من حيث هو بغض النظر عن قائله، يعني أنت ما تنظر لو جاء إنسان

وقال لك: فرق لي بين الخبر وبين الإنشاء؟ فأنت تقول: إن من علامات الإنشاء أنه لا يقبل التصديق والتكذيب، طيب.. من علامات الخبر أنه يقبل التصديق والتكذيب؛ هذا من الفوارق، ولنت لا ننظر من المخبر، ولا من اللقائل، لكننا نجزم علم اليقين أن خبر رسول الله ﷺ لا يحتمل التكذيب أبداً، فخبره صدق كله، وخبر الله صدق كله لا يحتمل التكذيب، لماذا؟ لأن أضفناه الآن، قلنا: خبر الله، خبر رسول الله، صار في فرق الآن.

بالنسبة للإنشاء؛ فإن الإنشاء فيه أمرٌ ونهي وإباحة. قد يكون هناك امتثال وقد لا يكون، وحق الإنشاء في كلام النبي ﷺ حقه الامتثال سواءً كان أمراً أو نهياً، [وفي كلام النبي ﷺ]، وفي كلام الله ﷻ حقه الامتثال سواءً كان أمراً أو نهياً، فمن امتثل فقد أوجد مقتضى الإنشاء، ومن لم يمتثل لم يوجد مقتضى الإنشاء فيعتبر عاصياً، إذاً الخبر يدخله التصديق والتكذيب من حيث هو، أما خبر الله ورسوله ها! فلا يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو الصدق.

قال: (والإخبار: لِمَا إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَالِقِ، وَلِمَا إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَخْلُوقِ)؛ إذاً أخبار القرآن منقسمة إلى قسمين، أخبار القرآن منقسمة إلى قسمين:

– خبرٌ عن الخالق.

– وخبرٌ عن المخلوق.

الخبر عن الخالق ما أنوعه؟ الخبر عن الخالق ما أنوعه؟ ها! انتبه! أكتب.. من أنواع الخبر عن الخالق:

أ- الإخبار عن أسمائه.

ب- الإخبار عن صفاته.

ت- الإخبار عن أفعاله.

ث- الإخبار عن حقوقه.

هذه الأخبار المتعلقة بالذات العلية، فالإخبار عن أسمائه مثل قوله ﷺ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ (رب)؛ هذا خبر عن اسمه، (الحمد له)؛ خبر عن لستحقاقه وحقوقه، ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]؛ خبر من أسمائه متضمن لصفاته، ﴿هَمَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]؛ متضمن لصفاته وأسمائه. ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، خبر عن حقه، ﴿هُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، خبر عن حقه فهو الهادي، وخبر عن فعله فهو الهادي ﷺ، وهكذا.. ولننك يقولون: [القرآن كله] للفاتحة كلها خبر عن الله، [الفاتحة كلها خبر عن الله].

النوع الثاني: ولما إخبار عن المخلوق: ها! ولما إخبار عن المخلوق، الإخبار عن المخلوق ينقسم إلى عدة أنواع:

الأول: إخبار عن نشأته.

الثاني: إخبار عن وظيفته.

الثالث: إخبار عن أقسامهم إلى مصدقين ومكذابين، طائعين وعاصين.

الرابع: إخبار عن مآلاتهم، سواءً بعد الموت أو يوم القيامة، فهذه أربعة أنواع في الأخبار عن المخلوق.

قال: (وَالْإِخْبَارُ عَنِ الْمَخْلُوقِ: هُوَ الْقِصَصُ)؛ هذا نوع القصص هو نوع من أنواع الخبر عن المخلوق، لأن قوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلِمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]؛ مشتمل للخبر عن الخالق، ومشتمل للخبر عن المخلوق، وآيات كثيرة غير القصص، لكن أشهر الإخبارات عن المخلوقين إنما هي القصص.

قال: (وَهُوَ الْخَبْرُ عَمَّا كَانَ، وَمَا يَكُونُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْخَبْرُ عَنِ الرَّسْلِ وَأَمَّهُمْ وَمَنْ كَذَّبَهُمْ، وَالْإِخْبَارُ عَنِ الْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ)؛ ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - مقاصد الخبر والإنشاء فقال مبيناً على وجه الاختصار نذكر:

أولاً: من مقاصد الخبر والإنشاء وجوب التصديق بخبر الله ورسوله لفظاً ومعنى.

ثانياً: براهين لأصول الدين.

ثالثاً: وجوب اتباع الخبر والأمر.

رابعاً: إفادة المخاطب.

وهنا في هذا الباب يذكر علماء الأصول عدة أشياء؛ لو نكتبها باختصار وإن كان موجود في المطولات في الأصول.

أولاً- الخبر بمعنى الأمر؛ مثاله: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، وهذا زعم قوم أنه خبر، والخبر لا ينسخ، وقال آخرون نبيل هو خبر بمعنى الأمر.

لثاني: الخبر بمعنى النهي؛ مثل قوله: ﴿فَلَا رِفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، هذا خبر بأيش؟ خبر بمعنى النهي، ﴿فَلَا رِفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ﴾؟ يعني أيش؟ يعني لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا في الحج، هذا معناه، خبر بمعنى النهي.

الثالث: النهي والسلب؛ خبر مفاده النهي والسلب.

الرابع: الخبر بمعنى اللسعاء؛ مثل قوله: ﴿رَحْمَةً لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [هود: ٧٣]، فهذا خبر بمعنى اللسعاء، خبر بمعنى اللسعاء مثل قوله: ﴿رَحْمَةً لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.

الخامس: التعجب؛ ومنه قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]، إلى قوله: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٢]، فكلمة: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾؛ همة خبيثة متعجب منها.

سادساً: الوعد والوعيد هذا من فوائد الجمل الخبرية والإنشائية.

وصيغ الإنشاء -أيها الإخوة- صيغ الإنشاء كثيرة؛ فنذكر منها:

أولاً: الاستفهام بمعنى الإنكار: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ [الرعد: ١٦]، هذا مثاله. الاستفهام بمعنى الإنكار.

ثانياً: العتاب؛ مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠]، فهذه صيغة الإنشاء.

ثالثاً: الأمر؛ وهو من صريح صيغ الإنشاء، الأمر من صريح صيغ الإنشاء، وقد يراد منه الإبلحة، وقد يراد منه للندب، وقد يراد منه للدعاء والطلب، وقد يراد منه التهديد، إذا الأمر هذه الصيغة الثالثة من صيغ الإنشاء، وقد يكون وهو أم الباب في الإنشاء، وقد يراد منه الإبلحة، وقد يراد منه الندب، وقد يراد منه الدعاء والطلب، وقد يراد منه التهديد.

خامساً: من صيغ الإنشاء التعجيز؛ كقوله: ﴿قُلْ فَاتُوا بَعْشَرَ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾ [هود: ١٣]؛ التعجيز.

- ومن صيغ الإنشاء النهي؛ وهو طلب الترك وإرادته.

أخيراً: من صيغ الإنشاء التمني؛ مثل قول الكافر: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: ٤٠]، نعم.

أحسن الله إليكم.. قال -رحمه الله تعالى-: طرق التفسير:

أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجهل في مكان فإنه قد فُسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده في القرآن فبالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدري بذلك لما شاهدوه، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح؛ لاسيما كبارهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، كابن مسعود، وابن عباس، وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومسروق، وسعيد بن المسيب، وكمالك، ولثوري، والأوزاعي، والحملين، وأبي حنيفة، وغيرهم من تابعي التابعين، وكالشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين.

قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً، وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، ويرجع إلى لغة القرآن، أو السنة، أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك، لغةً وشرعاً فلا حرج عليه ويجرم بمجرد الرأي، وقال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه؛ وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهلته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.

هذا الباب هو المقصود الأساس من مقدم التفسير ومن أصول التفسير؛ وهو أن نعرف كيف نفسر القرآن؟ قال: (طرق التفسير)؛ ومعنى تفسير الكلام؛ أي توضيحه وبيانه والمقصود منه معرفة معانيه ومرامه، والمقصود من التفسير معرفة معاني القرآن ومرامه.

وقوله هنا: (طرق التفسير)؛ من حيث العموم يجب على طالب العلم أن يعلم أن الناس سلكوا مسالك في تفسير القرآن الكريم وهي متعددة، وهي أيش؟ متعددة.

القسم الأول: وهو الذي كان عليه السلف الصالح وهو يسمى بطرق التفسير بالمأثور، وهو الذي ذكره الشيخ ها هنا، هذا الذي كان يعرفه الصحابة والتابعون وتبع للتابعين، ثم بعد ذلك طرأت مدارس في التفسير أخرى، [طرأت مدارس في التفسير أخرى]، يجمعها باب واحد وهو باب التفسير بغير المأثور، وباب التفسير بغير المأثور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: وهو الأشهر والأكثر التفسير بالعقول؛ ويسميه بعضهم بالمعقول، التفسير بالمعقول، يعني أيش يفهم بعقله من القرآن يفسر به القرآن، ماذا يفهم بعقله من القرآن يفسر به القرآن، لا يلتفت لا إلى لغة العرب، ولا يلتفت إلى سبب النزول، ولا يلتفت إلى تفسير النبي ﷺ والصحابة. ومن أشهر هذه التفاسير تفاسير المعتزلة، ومن أكثرها انتشاراً تفسير الرازي الذي يسميه بمفاتيح الغيب، الذي قال عنه بعض المنصفين: فيه كل شيء إلا التفسير، وهو تفسيرٌ طويلٌ كبيرٌ قارب العشرين مجلداً.

ومن التفسير بغير المأثور -الآن نقول هذا الكلام لنحذر منها- ومن التفسير بغير المأثور تفسير القرآن بما يسمى بالذوق والوجد، وأشهر من يمثل هذا النوع من التفسير المتصوفة، وعلى رأسهم تفسير أبي عبد الرحمن السلمي؛ فإنه يفسر القرآن بذوقه ووجدته، وفيه أشياء كثيرة من الغرائب والعجائب، ويعليدخولون في هذا النوع ما يسمى بالتفسير الباطن، وهو سيأتي.

ومن التفسير بغير المأثور التفسير للباطني؛ وهو الذي عليه الفرق للباطنية للذين يزعمون أن الدين شريعةٌ وحقيقة، أو ظاهر وباطن، وأن الشريعة والظاهر هو الذي عرفه الصحابة والتابعون والمتبعون لهم، وأن الحقيقة أو الباطن هو الذي لم يفهمه إلا العلماء الخاصون من علماء أصحاب الطرق كل طريقة وإمامها.

ومن هذه التفاسير بهذه الطريقة تفاسير الباطنية؛ كالإسماعيلية والبهرة والبهاية، ونحوهم، ومن التفسير بغير المأثور أيضاً تفسير القرآن بالقصص الإسرائيلية؛ فإن هذا

- وإن زعم أنهم متأثرون - فهو غير متأثرٍ ممن قبله حجة فإن التفسير بالقصاص والمنامات والإسرائيليات؛ هذا ليس تفسيراً بالمأثور.

إذًا ما هو التفسير المأثور هو الذي ذكره الشيخ ها هنا - رحمه الله -.

قال: (أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن)؛ ومن الذي أرشد إلى هذا؟ النبي ﷺ في وقائع عدة أرشد إلى تفسير القرآن بالقرآن، فلما أنزل الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، أشكل على الصحابة الآية، فجاءوا إلى النبي ﷺ فقال لهم: «ألم تقرأوا إلى قول الرجل الصالح: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]»؛ ففسر الآية هنا الظلم بالظلم هناك، فهو الذي أرشد إلى تفسير القرآن بالقرآن.

ومن أحسن وأجود الكتب التي تفسر القرآن بالقرآن من المتقدمين تفسير إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري - رحمه الله -، وعلى منولله لحافظ ابن كثير - رحمه الله -، وعلى منواله شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن)، ومن آخر ما ألف في هذا الباب تفسير شيخ مشايخنا (تفسير القرآن بالقرآن) للشيخ/ ثناء الله الأمر تسري الهندي - رحمه الله تعالى - المناظر المعروف العلامة الذي ناظر أكثر من مائة وعشرين ملة ونحلة وفرقة، وكان رجلاً معروفاً ومناظراً مشهوراً، وقع في تفسيره شيء من التأويل حتى اشتكاه أهل الحديث إلى الملك عبد العزيز - رحمه الله -، وأن هذا الرجل ينتسب إلى السنة، ويأتي بالتفسير ببعض التأويلات؛ فاستدعاه الملك عبد العزيز إلى الحج، فلما جاء أجمع به وبهم، فالحمد لله عقد مجلس صلح على أنه ينيل هذه للتأويلات، لكن الشيخ - رحمه الله - حرمة النية قبل أن يعني ينظر في تفسيره، فمات وبقي تفسيره على بعض التأويلات الموجودة وإلا فهو من أجود هذه التفاسير.

وإن يسر الله ﷻ ففي غالب نفسي أنا نقرأ في رمضان القادم هذا التفسير - إن شاء الله تبارك وتعالى -.

(أصح طرق التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجملَ في مكانٍ فإنه قد فُسرَ في موضعٍ آخر)؛ تأمل هذا الكلام العجيب! مثال ذلك: ما يقوله ابن القيم، يقول ابن القيم: الفلحة فيه إجمال لكل القرآن، فمثلاً: لُنتَ تقرأ الآية: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة:٦]، يأتيك سؤال: الصراط المستقيم من سلكه؟ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة:٧]، فتقرأ قصة آدم كيف أنعم الله عليه وتاب عليه وهداه واجتباها، ثم تقرأ قصة الأنبياء قصة قصة، فتعرف المنعم عليهم أنهم الأنبياء، ومن تبعهم من الصالحين والشهداء خلاص انتهى.. ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾؛ الآن هذا مجمل فلما تقرأ في سورة البقرة: ﴿وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ﴾ [الفتح:٦]، تقرأ: ﴿وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾؛ فأنت تعرف من هم؟ اليهود، إجمال بيان أسباب الغضب، ﴿وَالضَّالِّينَ﴾؛ فأنت تقرأ في آل عمران فتجد تفسير الضالين، كيف ضلوا؟ وأضلوا، وضلوا كثيراً، وضلوا عن سواء السبيل، ﴿لَعْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة:٧٨] إلى آخر الآية، وهذا كثير في القرآن، لأنه يأتي في مكان مجملًا، ويفسر في مكان آخر.

قال: (وما أُختَصِرَ في مكان، فقد بسطَ في موضعٍ آخر)؛ وهذا أيضاً كثير في القرآن الكريم، فمثلاً أنت تقرأ: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى:١٩]، وما تدري ما الذي في صحف إبراهيم وموسى، لكن حينما تقرأ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [البقرة:١٧٧]، الآن صار عندك علم بشيء مما في التوراة وفي الإنجيل، ولما تقرأ فيها: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾

وَالسَّنَّ بِالسَّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴿٤٥﴾ [المائدة:٤٥]، عرفت بعض ما هو موجود في التوراة، فهذا يسمى بسط ما أجمل في مكان آخر.

قال: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي الْقُرْآنِ فَبِالسَّنَةِ)؛ هذه طريقة المأثور التفسير بالمأثور، أنك أنت تريد أن تفسر آية ما وجدت معناها في القرآن فماذا تفعل؟ ترجع إلى كلام من أمره الله بأن يبين القرآن وهو النبي ﷺ، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤]، فالنبي ﷺ مبینٌ ومأمورٌ أن يبين، وقد بين ما قد أشكل على الصحابة، ولذلك السنة مفسرة للقرآن، مبينة لمجملاتها، [مبينة لمجملاتها]، موضحة لمبهمات آيات الكتاب، هذا الشيء لا بد أن تعتقده؛ السنة مفسرة للقرآن، ومجملة ومبينة لمجملات القرآن، وموضحة لمبهمات القرآن ومبهمات القرآن، وفيها من الأحكام ما ليس في القرآن، [ومن أكثر من]، ومن أشهر هذه التفاسير في هذا الباب هو تفسير عبد الرزاق الصنعاني - رحمه الله -، وتفسير الإمام البخاري - رحمه الله -، وتفسير الإمام أحمد - رحمه الله -، وتفسير الإمام ابن جرير الطبري؛ فإنه خلط بين تفسير القرآن بالقرآن وبين تفسير القرآن بالسنة، ومن هذا الباب أيضاً تفسير العلامة الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - رحمه الله تعالى - فإنه من أوسع التفاسير في هذا الباب، وقد رام السيوطي فجمع التفاسير التي فسرت القرآن بالسنة في كتابه العظيم (الدر المنثور) لكن زاد فيه الآثار.

قال: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي الْقُرْآنِ فَبِالسَّنَةِ، فَإِنَّمَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمَوْضِحَةٌ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَارْجِعْ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ)؛ طيب.. أقوال الصحابة أين نجدها؟ نجدها في التفاسير التي ذكرناها، نجدها في تفسير البخاري، نجدها في تفسير الصنعاني، نجدها في تفسير ابن المنذر، نجدها في تفسير ابن جرير الطبري، نجدها في تفسير الإمام ابن أبي حاتم، وجمعها الحافظ السيوطي في كتابه (الدر المنثور في التفسير بالمأثور).

وقد علمت الآن لأنه طُبِعَ الآن تفسير جديد لاسمه (التفسير بللأثور) جمعوا كل المرويات عن السلف عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين وتبع التابعين في آيات القرآن في مكانٍ واحد، فجزاهم الله خيراً..

قال: (فَارْجِعْ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ)؛ قد يقول قائل: لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ بعض الخوارج كان يقولون: هم رجال ونحن رجال، وهذا من تدليسهم، فقال الشيخ:

١- (فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه)؛ [هذا رقم واحد].

٢- (ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح)؛ [هذا رقم اثنين].

إذاً لماذا نرجع إلى الصحابة؟

أولاً: لأنهم شاهدوا التزيل.

ثانياً: لأن فهمهم أسد؛ لماذا فهمهم أسد من جهتين:

أولاً: لأن القرآن نزل بلغتهم؛ وهم أهل الفصاحة والبلاغة.

وثانياً: لأن عقولهم لم تكن ها! لأن عقولهم لم تكن متأثرةً بالواردات كالمناطق والفلسفة والذوق والوجد، وغير ذلك من الطوارئ التي طرأت على الأمة، وهذه الطوارئ إنما طرأت بعد دخول العجم إلى الإسلام؛ فإنهم دخلوا في الإسلام ومعهم بعض هذه المؤثرات.

قال -رحمه الله-: (لاسيما كباروهم؛ كالخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين؛ كابن مسعود، وابن عباس)؛ تفلسير الصحابة كلها مقبولة؛ لكن لو تصورنا تعارض! فأنت تقدم الأعلم منهم، فتقدم الأعلم منهم، وأعلم الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وهذا من حيث الجملة لا من حيث التعيين في كل مسألة، فينبغي لطلب العلم أن

يدرك هذا المعنى: أن الخلفاء الراشدين أعلم من بقية الصحابة من حيث الجملة لا من حيث التعيين بكل مسألة، فإن بعض الصحابة ممن دون الخلفاء رتبةً بالاتفاق قد يكون ببعض المسائل أعلم من بعضهم؛ من بعض الخلفاء الراشدين. ومن زعم أن أحد الخلفاء أحاط بعلوم الشريعة كلها فقد افترى وكذب؛ فإن الوقائع تدل على أن الخلفاء الراشدين كان يحتاج بعضهم إلى بعض، فأبو بكر كان يجمع الصحابة ويستشيرهم في مسائل، وعمر يجمع علي وعثمان والصحابة ويستشيرهم في مسائل، وعثمان يجمع الصحابة يستشيرهم في مسائل بما فيهم علي، وعلي -رضي الله عنهم جميعاً- يجمع الصحابة ويستشيرهم في مسائل.

ثم قال: (وَإِذَا لَمْ تَجِدْهُ فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ التَّابِعِينَ؛ كَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنَ، وَمَسْرُوقٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَكَمَلِكٍ)؛ وهذه الطبقة للثانية، (والتَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَمَّادِيِّ)؛ الحمادان يعني حماد بن سلمة، وحماد بن زيد. حماد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم، (وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ). ثم الطبقة الثالثة: (كَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ)؛ طبعاً أبو عبيد له كتاب اسمه (غريب القرآن)، هو من أئمة اللغة، (وَأَمْثَالِهِمْ)؛ مثل ابن قتيبة للدينوري، (وَأَمْثَالِهِمْ)؛ يعني في طبقتهم مثل الإمام البخاري، ومثل الإمام ابن داود، ومثل الإمام الترمذي، (قَالَ الشَّيْخُ)؛ يعني ابن تيمية -رحمه الله-: (وَقَدْ يَقَعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَاظِ)؛ هذه مسألة مهمة الآن، ربما نجد تباين في الألفاظ بين أقوال الصحابة بعضهم بعضاً، أو بين أقوال التابعين بعضهم بعضاً، ماذا نفعل؟

نضرب مثال: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، قال بعضهم: ﴿الصِّرَاطُ﴾؛ جسرٌ على جهنم، قال بعضهم: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ الإسلام، قال بعضهم: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ -انتبه!- القرآن، قال بعضهم: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛

محمد ﷺ، قال بعضهم: ﴿الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾؛ محمدٌ وصحبه، يظن كما قال الشيخ: (وَقَدْ يَقَعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَبَايُنٌ)؛ الآن العبارة متباينة، القرآن غير النبي، والنبي غير الصحابة، والصحابة غير الصراط، والصراط غير القرآن، (يَحْسِبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اخْتِلَافًا)؛ فماذا يقول؟ يقول: يا أخي السلف مختلفين في التفسير شو نسوي؟ لا، هذا غلط كبير، اختلاف السلف [حط.. أكتبها] أكثر اختلاف السلف هو من باب التنويع [أكتبها] أكثر اختلاف السلف هو من باب التنويع، وأما اختلافهم في التفسير اختلافًا بينًا فلا يكاد يصل إلى خمسة في المائة حتى، وهذه إذا حفظتها ضبطت الأمر، أكثر اختلاف السلف اختلاف تنويع، اختلاف تنويع، مثال ذلك: لُنْتُ تقرأ لَمِيَّة: ﴿لِلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ لِلنَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فيأتي أحد السلف يقول: للذين قال لهم للناس: فلان، ويأتي الآخر ويقول: فلان، ويأتي الآخر ويقول: فلان، فلننت تظن هذا تعارض، لاما هو تعارض، لأن للذي قال: فلان؛ استدل بأن الذي اسم عام ينطبق على فلان الذي شابه واقعته الواقعة، وعلى فلان الذي شابه واقعته الواقعة، وعلى فلان الذي شابه واقعته الواقعة، أيش الإشكال؟! الإشكال في فهوم المتأخرين الذين ما فهموا هذا المعنى.

ولهذا قال: (وَقَدْ يَقَعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَاظِ يَحْسِبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اخْتِلَافًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعْبَرُ عَنِ الشَّيْءِ بِإِلْزَمِهِ أَوْ نَظِيرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْصُ عَلَى الشَّيْءِ بَعِينَهُ)؛ -انتبه الآن!- لما قال أحد السلف: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ قال: القرآن؛ فهذا تفسيرٌ للصراط بدليله، ما الذي يدل عليه؟ القرآن، والآخر قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ قال: محمد ﷺ؛ فهو داعيه الذي يدعو إلى الصراط المستقيم، فإذا قال الإنسان: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ الإسلام؛ فهذا تفسيرٌ للشَّيْءِ بَعِينَهُ، لأن الإسلام هو الصراط المستقيم، فما في أي إشكال إذا.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْصُ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ)؛ مثال هذا: لما نلت تسمع قول الله ﷻ:
﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٧٧]، يأتي بعضهم ويقول: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ حافظوا
عليها، ها! والآخر يقول: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ داوموا عليها، يقول: ﴿وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ﴾؛ أدوها بأركانها، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ يعني قوموا لله قانتين، طيب.. هذه
الألفاظ ما في تعارض بينها، فهذا من تفسير السلف الذي هو من باب التنويع.

[قال:].. الآن من التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة،
تفسير القرآن بكلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام التابعين، ما وجدنا شيء، ماذا
نعمل؟ قال: (ويرجع إلى لغة القرآن، أو السنة، أو لغة العرب)؛ هذا الخطوة
الخامسة..

الخطوة الأولى: تفسير القرآن بالقرآن.

الخطوة الثانية: تفسير القرآن بالسنة.

الخطوة الثالثة: تفسير القرآن بكلام الصحابة.

الخطوة الرابعة: تفسير القرآن بكلام التابعين أو تبع التابعين.

الخطوة الخامسة: تفسير القرآن والسنة بكلام العرب.

لكن هنا نحذر.. نحذر من شيء واحد؛ وهو لا يجوز حينما نفسر القرآن بكلام
العرب أن نقطعه عن وقائعه، لا يجوز أن نقطع كلام القرآن حينما نفسره بكلام
العرب أن نقطعه عن وقائعه، وعن زمانه، وعن سياقه، وعن سابقه، وعن لحاقه؛
فحينئذ نسلم من الخطأ، أكثر الناس الذين يخطئون في تفسير القرآن بلغة العرب ما
سببه؟ سببه أنه يفهم من كلام العرب ما هو واقع في عرفه، ولا ينظر إلى ما هو واقع
في عرفهم، فيقع في الغلط.. فيقع في الغلط.. مثل الآن حديث -انتبه لهذا الحديث! -
"أن علي رضي الله عنه ها! باع درعه بنصف شعيرة" بالله في كلام العرب كيف راح تفسرها

إذا لم ترجع إلى عرف ذاك الزمن؟ ولحسب يدخل بعقله يقول: أيش لون حبة شعيرة يقصها نصين ياخذ النص ها! ويبيع درعه علشان نص حبة شعيرة، طيب.. نص حبة شعيرة أيش يسوي فيها؟! يقع في إشكال ولا ما يقع في إشكال إذا فهم الكلام بعرفه؟! هو كلام عربي، ففهمه بالعرف للذي نحن فيه خطأ عظيم، لكن إذا رجع إلى عرفهم، فوجد أن نصف شعيرة هو عبارة عن وعاء يملأ من الشعير؛ فحينئذ يفهم المعنى غير ولا نفس المعنى؟ يختلف تلقائياً لئلا يلبد من الرجوع إلى عرف زمن التزول إذا كنا سنفهم القرآن بلغة العرب بعيداً عن الخطأ.

ولذلك اليوم نسمع بعض الناس شو يقول؟ هذا سمعتها بأذني أحد أرسل لي المقطع وليته لم يرسل لي أمرض قلبي، يقول: هدهاه الله ﷻ إلى الحق أو أجم الله لسانه، وأخرس الله لسانه، وأخذ الله عقله، وقطع الله بنانه، قولوا: آمين.

الطلاب: آمين.

لأن التقول على الله مو بين ترى، يقول: إن إعطاء المذكور مثل حظ الأنثيين يقول: هذا كان في ذاك الزمان لأن المرقما كانت تعمل، الآن ليس كذلك لئلا نعطي للمثل بل مثل، طيب. يا غبي للذي قال هذا الكلام هو يعلم ما يؤول لئله الزمان أو ما يعلم، هو ما يفهم أن هذا حكم عام، والحكم العام في زمن التزول، هل في زمن التزول كل النساء عاطلات ولا في نساء عاملات؟ في نساء عاملات ولا لا؟ طيب.. في زمن التزول ما في نساء عندهن أموال وصاحبات القناطير، وفي رجال عندهم أموال وأصحاب قناطير، وفي رجال ضعاف؟ ما فرق الشرع بين هذا وهذا، لماذا فهم هذا؟ بعقله، بعقله، وهذلباب خطير، باب خطير -أيها الإخوة-، ولهذا قال عمر: إذا أتوكم بالقرآن فأتوهم بالسنة، فإن القرآن حمال ذو وجوه، والسنة قاطعة.

قال -رحمه الله-: (وَمَنْ تَكَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ، لُغَةً وَشَرَعًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَيَحْرَمُ بِمَجْرَدِ الرَّأْيِ)؛ هنا يأتي سؤال: علي بن أبي طالب قال كما في الصحيحين قال: هل

خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، إلا -انبيه!- إلا فهماً أعطاه الله لعبد من عباده في كتابه، وما في هذه الصحيفة، قال: وما في هذه الصحيفة قال: العقل والديات، الآن ما معنى قول علي: إلا فهماً أوتيته الله أو أعطاه الله لعبد من عباده في كتابه؟ هل معناه نلغي عقولنا ولا نعمل عقولنا؟ نعمل عقولنا، طيب.. إذا كنا نعمل عقولنا فما معنى تفسير القرآن بالأثر؟ لا نعمل عقولنا للوصول إلى التفسير بالمأثور، هذا واحد.

ثانياً: نعمل عقولنا في التدبر في كتاب الله؛ فإذا فهمنا شيئاً لا يجوز التسرع فيه حتى نجد له شاهداً من القرآن، أو من السنة، أو من كلام الصحابة، أو من كلام السلف من التابعين وتبع للتابعين، أو أن هذا الذي فهمناه من لغة العرب لا يخالف فهمهم، بس.. ما دام هذا الشيء بشرط موجود اللي أنت فهمته ما يخالفهم ما عندنا لشكالية أبداً، أفهم ما تريد، واضح؟ هذا معنى هذا الكلام، أما أنت تيجي وتفهم من كلام الله بزعمك أنك فاهم في اللغة العربية تفهم شيء يخالف نص القرآن، أو يخالف نص السنة، أو يخالف نص كلام الصحابة، أو يخالف نص كلام التابعين، أو يخالف الواقع الذي عليه الصحابة والتابعون؛ فهذا الفهم يضرب به الحائط.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ؛ أَوْجِهٌ يَعْنِي أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٌ أَوْ أَنْحَاءٌ:

الأول: قال: (وَجِهٌ تَعْرِيفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلِمَاتِهَا)؛ يعني لما لنت تقرأ في قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]؛ الآن تفهم معنى السماء من لغة العرب، العرب كانوا يفهمون معنى السماء معنى الرزق، معنى كم يفهمون، إذا لا بد أن تفهم العرب من كلامه يعني في زمن التزول.

(وتفسير لا يعذر أحد بجهالته)؛ وهذا باب التوحيد، باب التوحيد والإقرار، ما يجي أحد يقول: والله أنا ما أعرف أن الإيمان بالله معناه أنك تعتقد أنه المعبود بحق، هذا ما يعذره أحد، لا بد أن يتعلمه كل أحد. (وتفسير لا يعذر أحد بجهالته)؛ ههنا باب التوحيد والإيمان.

(وتفسير يعلمه العلماء)؛ التفسير الذي يعلمه العلماء هو الاستنباطات، وهو الاستنباطات المتعلقة بالأخبار والأحكام.

(وتفسير لا يعلمه إلا الله)؛ وهذا في القرآن يرجع إلى أمرين:

الأمر الأول: ما يتعلق بكيفيات صفات الله ﷻ وأفعاله.

والثاني: ما يتعلق بكيفيات مآلات الأخبار.

للمقال عن الجبال: ﴿كَأَلَمِنَ الْمَنْفُوشِ﴾ [لقارعة: ٥]، أيش لون؟ كيف؟ كما نعرف، ولا أحد من العلماء يعرف، من أعلمه؟ للذي أنزله لما تقرأ: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦]، ما يجي أحد يتفلسف كيميائي فيزيائي يقول: الشكل والشكل، خلاص هذه يوم القيامة مآلات الأخبار لا يعلمها إلا الله. ما تخوض فيها أنت. لما يقول: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها مسيرة مائة عام لا يقطعها»، ما تجي أنت تقول: كيف؟ هذا لا يعلمه إلا الله ﷻ، نعم.

أحسن الله إليكم.. قال - رحمه الله تعالى - : التفسير:

أحسن التفسير مثل: تفسير عبد الرزاق، ووكيع، وعبد بن حميد، ودحيم، وتفسير أحمد، وإسحاق، وبقي بن مخلد، وابن المنذر، وسفيان بن عيينة، وسنيد، وتفسير ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبي سعيد الأشج، وابن ماجه، وابن مردويه، والبغوي، وابن كثير.

وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم؛ تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، متاركة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة، الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال الشيخ: وأعظمهم جدالاً المعتزلة.

وقد صنّفوا تفلسير على أصول مذهبهم، مثل: تفسير ابن كيسان الأصم، والجبائي، وعبد الجبار الهمداني، والرماني، والكشاف. ووافقهم متأخرو الشيعة، كالمفيد، وأبي

جَعَفَرِ الطُّوسِيِّ اعْتَقَدُوا رَأْيًا ثُمَّ حَمَلُوا أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْعِبَارَةِ يَدُسُّ
الْبَدْعَ فِي كَلَامِهِ؛ كَصَاحِبِ الْكَشَّافِ حَتَّى إِنَّهُ يَرُوجُ عَلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ. وَذَكَرَ: أَنَّ
تَفْسِيرَ ابْنِ عَطِيَّةٍ وَأَمْثَالِهِ وَإِنْ كَانَ أَسْلَمَ مِنْ تَفْسِيرِ الزَّمْخَشَرِيِّ؛ لَكِنَّهُ يَذْكَرُ مَا يَزْعَمُ
أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ الَّذِينَ قَرَرُوا أُصُولَهُمْ بِطُرُقٍ
مِنْ جِنْسٍ مَا قَرَّرَتْ بِهِ الْمُعْتَدِلَةُ، وَذَكَرَ لِلَّذِينَ أَخْطَأُوا فِي الْمَدْلِيلِ مِثْلَ كَثِيرٍ مِنْ
الصُّوفِيَّةِ، وَالْوَعَاظِ، وَالْفُقَهَاءِ، وَغَيْرِهِمْ؛ يَفْسِرُونَ الْقُرْآنَ بِمَعَانٍ صَحِيحَةٍ، لَكِنْ
الْقُرْآنَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، مِثْلَ كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِي حَقَائِقِ التَّفْسِيرِ،
وَإِنْ كَانَ فِيهَا ذِكْرُهُمَا هُوَ مَعَانٍ بَاطِلَةٌ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الْخَطَأِ فِي الْمَدْلِيلِ
وَالْمَدْلُولِ جَمِيعًا؛ حَيْثُ يَكُونُ الْمَعْنَى الَّذِي قُصِدَ بِهِ فَاسِدًا.

وَبِالْجُمْلَةِ: مَنْ عَدَلَ عَنِ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إِلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ؛
كَانَ مَخْطِئًا فِي خَلْقِهِ مَبْتَدِعًا، وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لِحُطُّوهِ فَالْمَقْصُودِيَّانِ
طَرِقَ الْعِلْمَ وَأَدْلَتَهُ وَطَرِقَ الصَّوَابَ.

التفاسير من حيث الكتب ومن حيث المفسرون، المفسرون من الصحابة -رضوان
الله تعالى عليهم- كثر، وقد ذكرت أن تفاسير الصحابة كلها مقبولة عندنا، ومن
أشهر ما ينقل عندنا من التفاسير تفاسير الخلفاء الراشدين، وابن مسعود، وابن
عباس، وعائشة -رضي الله تعالى عنها-، وأبي بن كعب وأبي هريرة، وعبد الرحمن
بن عوف، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد وغيرهم..

وأما المفسرون من التابعين؛ فهم كثر أيضاً لكن من أشهرهم ممن اتفقت الأمة على
إمامتهم، كمجاهد بن جبرة المكي، وطاووس بن كيسان، وسعيد بن الجبير المدني،
وعطاء بن أبي رباح المكي، ونحوهم..

وأما أصحاب ابن مسعود المشهورين بالتفسير فأشهرهم، علقمة بن وقاص الليثي،
والأسود بن يزيد النخعي، وعبيدة السلماني، وهناك تفاسير أخرى منقولة لكن في

الأخذ والرد عنهم كلام مثل: تفسير السدي الكبير، والضحاك، وعلي بن أبي طلحة المشهور بالوالي، وتفسير قتادة، والكلبي، والسدي الصغير، ومقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان، ومن التفاسير أيضاً المشهورة: تفسير عكرمة فهو مفسرٌ كبير وعمرو بن دينار، وجابر أبو زيد أبو الشعثى الذي ينتمي إليه الأباضية زوراً، الحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، وأبي العالي، والربيع بن أنس ونحوهم، على كل حال.. المفسرون من السلف كثير..

ولكن التفسير التي فسرت بالتفسير بالمأثور؛ فذكر الشيخ هنا: (تفسيرُ عبدِ الرزَّاقِ، ووَكيعٍ، وعبد بن حميد، ودحيم)؛ هناك تفسير مطبوعة موصولة إلينا وهناك تفاسير مفقودة، تفسير عبد الرزاق موجود، وتفسير وكيع حسب علمي أنه مفقود، وتفسير عبد بن حميد أيضاً ودحيم أيضاً مفقود.

ويمكن أن إن شاء الله ﷻ يوجد هذا في المستقبل فالعلم عند الله -تبارك وتعالى-، (وتفسيرُ الإمام أحمد)؛ مطبوع في أربع مجلدات، تفسير الإمام (إسحاق)؛ يعني حسب علمي هو موجود مع كلام الإمام أحمد، وتفسير بقي بن مخلد مفقود، وتفسير ابن المنذر موجود، وتفسير سفيان بن عيينة أيضاً موجود، والسنيدي مفقود.

وأما تفسير ابن جرير فهو إمام المفسرين؛ فهو مطبوع طبعات كثيرة، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو حاتم هو صاحب الإمام أحمد، الإمام أبو حاتم بن حبان -رحمه الله تعالى- صاحب الإمام أحمد، وتفسير (أبي سعيد الأشج، وابن ماجه، وابن مردويه، والبغوي، وابن كثير)؛ هذه كلها مطبوعة والله الحمد.

ومن التفاسير بالمأثور أيضاً هناك تفاسير أخرى غير ما ذكره الشيخ، ولكنها قد تكون مفقودة مثل تفسير أبي بكر بن أبي شيبة، وكذلك تفسير الإمام -هنا ما ذكره- الإمام ابن المنذر -رحمه الله تعالى-، وكذلك من التفاسير السلفية تفسير أبي بكر بن أبي (٤٦: ١٦: ١)، ثم ذكر أن حدوث وطروء للبدع على الأمة فأصبحوا

يتأولون كلام الله على آرائهم (تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم)؛ ما علامة المتدع -انتبه!- في القرآن؛ يعتقد شيء ثم يلوي السنة الآيات إليها، ها! هذه علامات أهل البدع، أهل السنة لا؛ يأتون إلى القرآن خلوا؛ فينظرون ماذا تدل عليه هذه الآية فيعتقدونها، وأما أهل البدع فإنهم يستدلون بآيات الله على مذهبهم.

(وتأرقيتأولون ما يخالف مذهبهم)؛ يعني مثلليأتي عند قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]؛ فبعض الخوارج وبعض الشيعة عندما يأتي هذه الآية ماذا سيقول عن الصحابة؟ يؤول يقول: هذه الآية نزلت في الذين ماتوا قبل النبي ﷺ، طيب.. يا أيها الخارجى للذي تتهم عثمان وعلي زوراً وبهتلاً، أولنتيا من تتهم أبي بكر وعمر زور وبهتاناً؛ تأمل الآية! الآية فيها ﴿الْمُهَاجِرِينَ﴾، ﴿وَالْأَنْصَارِ﴾؛ للاستغراق ما يمكن يحتمل معنى آخر، فإذا لماذا يفعلون؟ لما يفسرون الآيات بمعتقداتهم مثل: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، يعني لازم تخرجوا على السلطان، طيب.. هذا هو منين فهمت أن الآية تدل على هذا؟ من وين؟

(وتأرقيتأولون ما يخالف مذهبهم)؛ مثلاً: يقول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [البقرة: ٤٤]، طيب.. لنت تقرأ الآية كاملها: في أولئك هم الفاسقون، في أولئك هم الظالمون، بعد، أنت ما عندك إلا صنف واحد، ليش؟ (١: ١٨: ٥١)

(وتأرقيتأولون ما يخالف مذهبهم كاخوارج والرافضة الجهمية والمعتزلة واللقربية والمرجئة وغيرهم).

ثم ذكر الشيخ -رحمه الله- قال: (وأعظمهم جدالاً المعتزلة)؛ -انتبهوا!- أعظمهم جدالاً المعتزلة، ولهم تفاسير مثل تفسير القاضي عبد الجبار فهو تفسيرٌ يعني ملئ بالاعتزال، والماوردي معتزلاً -انتبهوا!- ولم ينبه عليه بعض الناس، والزنجشري كما

قال الشيخ هنا أنه من كبارهم، قال: (وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل: تفسير ابن كيسان الأصم، والجبائي)؛ والمقصود به أبو علي الجبائي، (وعبد الجبار الهمداني)؛ القاضي، (والرمانى، والكشاف)؛ الكشاف اللي هو صاحب الكشاف الزمخشري، (ووافقهم متأخرو الشيعة)؛ طبعاً متأخرو الشيعة في باب الاعتقاد في الصفات في باب الاعتقاد في الصفات وفي باب القدر -انتبهوا!- الشيعة المتأخرين في باب الاعتقاد في الصفات وفي باب القدر وافقوا المعتزلة، صاروا على طريقة الرمانى والزمخشري والجبائي.

(كالمفيد، وأبي جعفر الطوسي اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه؛ كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير)؛ تقرأ أنت في تفسير الزمخشري يقول: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧] قال: ومن تأمل عظيم قدرة الله يتقن عظيم صنع الله فأصبح في قلبه الخشوع لله، والعظمة لله، وهو إلى آخره.. ثم فجأة يقول: وليس ثم قبضٌ للسموات ولا بسط لهما، وإنما المقصود بيان عظمة الله، شلون؟ ها! شلون دس لك التأويل، شيء غريب جداً، ولذلك ينبغي الحذر من مثل هذه التفاسير.

قال: (وذكر: أن تفسير ابن عطية)؛ يعني شيخ الإسلام. (وذكر: أن تفسير ابن عطية وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري)؛ طبعاً لا شك أنه أسلم من تفسير الزمخشري؛ لأن الزمخشري معتزلي يؤول كل الصفات، وأما ابن عطية فهو على طريقة الأشاعرة عنده تأويل لبعض الصفات، وهو من الذين ساروا على طريقة الأشاعرة المتقدمين، يقول: (وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، ولغا يعني طائفة من أهل الكلام)؛ من يقصد؟ إذ قال ابن عطية قال المحققون، من يقصد؟ الأشاعرة.

(وإنما يعني طائفة من أهل الكلام، الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة، وذكر للذين أخطئوا في الدليل مثل كثير من الصوفية، والوعاظ، والفقهاء، وغيرهم)؛ هؤلاء أخطئوا في الدليل؛ ففهموا من الدليل لشيء لم تدل عليها الآيات، لم تدل عليها الآيات، (يفسرون القرآن بمعان صحيحة)؛ كيف يفسرون القرآن بمعان صحيحة؟ مثلاً لما يقرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، يقول: اذبحوا حظ الشيطان من قلوبكم، طيب.. جملة: اذبحوا حظ الشيطان من قلبك؛ هذه جملة صحيحة، لكن أين دلالة الآية على هذا المعنى؟ ها! ما في أي دلالة، لما أنت تقرأ قوله ﷻ: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، تقرأ هذه الآية، فجأة تجد أن هناك من يقول: إن من أسباب الذلة العزة بغير الله، طيب.. الآية ما دلت على هذا المعنى، المعنى صحيح لكن مثل ما قال الشيخ: (أخطئوا في الدليل)؛ يقول: (لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير)؛ وهذا كتاب (حقائق التفسير) للسلمي هذا طبعاً أبو عبد الرحمن السلمي هذا غير عبد الرحمن السلمي تلميذ علي بن أبي طالب، وتلميذ عثمان بن عفان، وتلميذ ابن مسعود غير، وتلميذ أبي بن كعب، وعبد الرحمن السلمي ذاك تابعي، وأما هذا عبد الرحمن السلمي فهو من علماء القرن الثالث في نهاية القرن الثالث، وهو من كتبه عمدة في تفسير المتصوفة.

قال: (وإن كان فيما ذكروها معان باطلة، فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعاً؛ حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسداً. وبالجملية: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك؛ كان مخطئاً في ذلك بل مبتدعاً)؛ لا شك أن من عدل عن تفسير الصحابة فهو مبتدع، لماذا؟ لأنه اتخذ طريقة

غير طريقتهم في فهم كلام الله ﷺ، (وإن كان مجتهداً مغفور له خطؤه)؛ وهذا شيء آخر، بينه وبين الله ﷺ، (فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب)؛ نعم.

أحسن الله إليكم.. قال -رحمه الله-: **سَبَبُ الْاِخْتِلَافِ:**

منه ما مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ أَوْ الِاسْتِدْلَالُ، والمنقول: إما عن المعصوم أو لا؛ فـالْمَقْصُودُ: وإذا جاء عنه من جهتين، أو جهات من غير تواطؤ فَصَحِيحٌ، وكذا المراسيلُ إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. والمعتبر في قبول الخبر: إجماع أهل الحديث وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب؛ كما في تفسير الثعلبي، والواحدي، والزمخشري، وأمثالها وهو قليل في تفاسير السلف، وما نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ نَقْلًا صَحِيحًا، فالنفسُ إليه أسكن مما نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ.

والإسرائيليات: تُذَكَّرُ لِلِاسْتِشْهَادِ لَا لِلِاعْتِمَادِ وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح.

وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثنا عن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها، أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه، مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال، وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف لثار النبوة والعجز والتفريط حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته.

وقد يكون الاختلاف لخفاء اللبيل ولذهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح.

بالنسبة لأسباب الاختلاف في التفسير هي منقسمة إلى قسمين كما قال الشيخ:

القسم الأول: ما مستنده النقل.

والقسم الثاني: ما مستنده الاستدلال.

وأما ما كان مستنده النقل فهو إما منقول عن المعصوم وهو محمد ﷺ أو لا، وهو من دونه من الصحابة والتابعين، (فالمقصود: وإذا جاء عنه من جهتين، أو جهات من غير تواطؤ فصحيح)؛ طبعاً.. (وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أو جب العلم)؛ على كل حال.. هذه القسمة الثلاثية التي ذكرها الشيخ في الحقيقة لا وجه لها، الصواب: أما صح عن النبي ﷺ فإن علماء السلف يقولون به، وما لم يصح فإنهم يتوقفون فيه. بغض النظر هل صح من طريق واحد أو من طريقين أو ثلاث، السلف لا يفرقون، وإنما جاء التفريق من عند أهل البدع، فالخبر الواحد إذا صح من طريق واحد ولم ييناز عفلنه يفيد العلم والعمل، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم المعلم -رحمه الله- في التنكيل من المتأخرين، ونص عليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، طيب.. إذا كان مستنده النقل فكيف يختلفون؟ يختلفون لأنه ربما هذا ما صح عنده الحديث، وهذا صح عنده الحديث، وهذا لا يكون إلا في أحاديث نادرة مختلفة فيها، ولما جل الأحاديث فمتفق عليها بين الأمة أنهما من قبيل الصحيح.

ثم قال: (والمعتبر في قبول الخبر: إجماع أهل الحديث)؛ لا شك أن أهل الحديث إذا أجمعوا خلاص! ليس لأحد غيرهم أن يخالفهم، كما أن السلف أجمعوا من أهل الحديث أجمعوا على قبول ما في الصحيحين ليس لأحد أن يخالفهم، لو أجمع الأطباء على شيء هل يجوز للحدادين أن يخالفوهم؟ قولوا؟ ما يجوز، طيب.. إذا أجمع المهندسين على شيء، هل يجوز الأطباء أن يخالفوهم؟ كذلك، إذا أجمع أهل الحديث على شيء ليس لأحد غيرهم لا إلى الرازي الطيب، ولا لابن سينا الفيلسوف

المنجم، ولا للزمنخشري اللغوي أن يخالفهم، لأن مخالفتهم لا عبرة فيها، [لا عبرة فيها]، هذا شأن أهل الحديث وفنهم، فالمعتبر إجماع أهل الحديث.

(وَلَهُ أُدْلَةٌ يُعْرَفُ بِهَا أَنَّهُ صِدْقٌ)؛ لذلك أهل الحديث وضعوا ضوابط في قبول الحديث كما هو معلوم ودرسناه في المصطلح. (وعليه أدلة يُعرفُ بها أنه كذبٌ؛ كما في تفسير الثعلبي، والواحدي، والزمنخشري، وأمثالها وهو قليل في تفسير السلف)؛ طبعاً كتاب الثعلبي والواحدي والزمنخشري فيها من المنقولات ها! العجيب منهم أنهم يتركون المنقول الصحيح ويأتون بالمنقول الذي لا يصح، وكان - عياداً بالله - ولا يعني كأن لا أقول يقيناً أقول كأن، كأنما قصدتم تشويه التفسير بالمأثور، لماذا أنت تترك التفسير الثابت بالمأثور وتأتي بما لم يثبت لماذا؟ يعني شيء غريب جداً! ثم قال: (وما نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ نَقْلًا صَحِيحًا؛ فَالْنَفْسُ إِلَيْهِ لَسَكَنُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ)؛ لا شك أن تفاسير السلف يعني النفس أطمئن يعني أكثر اطمئناناً إليها من تفاسير التابعين، ثم تفاسير التابعين النفس إليها أسكن من تفاسير من بعدهم، يعني أنا فهمت شيء والسلف فهموا شيء، حتى لو كان التابعين الإمام أحمد فهم شيء، وإحنا فهمنا شيء، نقدم فهم من؟ فهم الإمام أحمدما في إشكال لقرب الزمان وخلوها وجملها.

قال: (والإسرائيليات: تُذَكَّرُ لِلإِسْتِشْهَادِ لا لِلإِعْتِمَادِ)؛ هنا مسألة مهمة: ما موقفنا من الإسرائيلييات، الإسرائيلييات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هنا ذكر الشيخ رقم واحد حط عليه: ١- (ما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح). [هذا حط عليه رقم واحد]

٢- (وما خالفه فيعتقد كذبه). [هذا رقم اثنين]

٣- (وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب وغالبه لا فائدة فيه)؛ فهل يورد أو لا يورد، رقم واحد يورد، رقم اثنين يلغى، رقم ثلاث فيه نزاع، والصواب: أن لا يورد. واضح؟! رقم واحد اللي هو أيش؟ ما علمت صحته، هذا لا بأس أن تورده، ما خالفه فيعتقد كذبه لا يورد، ما لم يعلم قبوله ورده لا يورد، هذا الأفضل. طيب.. مثال ما علمنا صحته: أن أهل الجنة لهم كذا وكذا من النعيم، فهذا لا بأس من إيراده مما في التوراة أو في الإنجيل.

ثم قال: (والخطأ الواقع في الاستدلال)؛ هذا النوع الثاني، النوع الأول الخطأ وارد من جهة النقل، النوع الثاني: الخطأ الوارد من جهة الاستدلال. يقول: (من جهتين حدثنا عن تقدم ذكرهم من المتبعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم):

١- (اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها). [هذا واحد]

٢- (فسرؤهُ بِمَجْرَمًا يَسُوغُ أَنْ يُبِيدُوهُ مِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ بِحَالٍ).

وإذا من أسباب الاختلاف في الاستدلال؛ إما لأنهم فسروا الآية بما لا يدل عليها الآية، ولما أنهم أولوا الآية بما يوافق أهوائهم، (وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته).

وقد يكون الاختلاف لضعف الدليل ولذهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح؛ وهذا نادر في التفسير بالمأثور، يعني هذا النوع من الاختلاف نادر في التفسير بالمأثور، نعم.

أحسن الله إليكم.. قال -رحمه الله تعالى-: التفسيرُ:

التفسيرُ: كَشَفُ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَبَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهُ.

قيل: بَعْضُهُ يَكُونُ مِنْ قَبْلِ الْأَلْفَاظِ الْوَجِيزَةِ، وَكَشَفُ مَعَانِيهَا، وَبَعْضُهُ مِنْ قَبْلِ تَرْجِيحِ بَعْضِ الْإِحْتِمَالَاتِ عَلَى بَعْضٍ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَهُوَ أَجَلُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَشْرَفُ صِنَاعَةِ يَتَعَاطَاهَا الْإِنْسَانُ، وَالْمُعْتَنِي بِغَرِيْبِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحُرُوفِ وَأَكْثَرُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا النَّحَاةُ، وَالْأَسْمَاءُ وَالْأَفْعَالُ وَأَكْثَرُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا اللَّغَوِيُّونَ، وَعِنْدَهُ مَعْرِفَتُهُمَا وَضَعِلَهُ الضَّمِيرُ وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ، وَلِلتَّذْكَيرِ وَلِلتَّنْثِيثِ وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالحِطَابِ بِالاسْمِ وَالفِعْلِ.

وأولى ما يُرْجَعُ فِي غَرِيْبِهِ إِلَى تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ وَدَوَاوِينِ الْعَرَبِ، وَبِيْحْثِ عَنِ كَوْنِ الْآيَةِ مَكْمَلَةً لِمَا قَبْلَهَا أَوْ مُسْتَقْلَةً، وَمَا وَجِهَ مَنَاسِبَتَهَا لِمَا قَبْلَهَا، وَكَذَا السُّورِ، وَعَنِ الْقَرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ الْمَشْهُورَةِ وَالْآحَادِ وَكَذَا الشَّاذَّةِ؛ فَإِنَّهَا تُفَسَّرُ الْمَشْهُورَةَ وَتُبَيِّنُ مَعَانِيهَا، وَإِنْ كَانَ لَا تَجَوُزُ الْقَرَاءَةُ بِالشَّاذَّةِ إِجْمَاعًا.

هذا بيان لكيفية التفسير، كيف تفسر القرآن؟ أولاً معنى التفسير: (كَشَفُ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَبَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهُ)؛ سواءً كان خبراً أو كان إنشاءً، يقول: إن التفسير (بَعْضُهُ يَكُونُ مِنْ قَبْلِ الْأَلْفَاظِ الْوَجِيزَةِ، وَكَشَفُ مَعَانِيهَا)؛ وهذا الذي يسميه تفسيرا المفردة بالمفردة، [تفسير المفرد بالمفردة]، مثلما تقرأنا تقرأ مثل أي آية فيها مفردة، ولنت لا تعرف معناها فتفسرها للآخر بمفردة قبيبة عنه، ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون:1]، تقول: إذا أتى، فجاء فسرتة بالأتى؛ هذا يكون تفسير بعضه بالألفاظ الوجيزة وكشف معانيها.

(وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض)؛ إذا في شوي التوسعة، هذا لا يكفي، لا يقتصر فيه على تفسير اللفظ، وإنما فيه نوع توسعة ترجيح بعض

الاحتمالات على بعض، مثلما تقرأ: ﴿لَهَا كُمُ التَّكَاتُرُ﴾ [التكاثر: ١]، فلنت ترجح أن المقصود بالتكاثر التكاثر في الأمور المباحة، وليس المقصود به التكاثر في الأمور المحرمة، لأن التكاثر في الأمور المحرمة في نفسها محرمة بغض النظر عن كونها ملهية أو لا.

قال: (وأجمعوا: على أن التفسير من فروض الكفليات)؛ هذا ما فيه خلاف بين العلماء، لا يلزم كل آحاد الأمة أن يتعلموا التفسير؛ إلا ما ذكره ابن عباس: ووجه لا يعذر فيه أحد، ما هو؟ التوحيد والإيمان، نعم.

قال: (وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان)؛ لماذا؟ لأنه متعلق بكلام الله ﷻ قال: (والمعنى بغيره، لأبْلُغُهُ من معرفة الحروف وأكثر من تكلم فيها النحاة)؛ إذا المفسر لابد أن يعرف أولاً يتعلم معاني الحروف؛ سواء كانت هذه الحروف هي حروف الجر ودلالاتها، أو حروف المعاني ودلالاتها - انتبه! - الحروف عندنا منقسمة إلى قسمين:

- حروف الجر ودلالاتها؛ كمن، وإلى، وعن، وعلى.

- وحروف المعاني ودلالاتها؛ وهي أدوات الاستفهام وغيرها.

قال: (والأسماء، والأفعال)؛ طيب.. الأسماء والأفعال منين نعرف الأسماء والأفعال؟ قال: (وأكثر من تكلم فيها اللغويون)؛ هذا لابد للإنسان أن يعرف اللغة، لو قرأ: السماء وما يعرف لازم يعرف اللغة، الأرض وما يعرف يرجع إلى اللغة، ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وما عرف معنى انشقت يرجع إلى اللغة، إذا الأسماء والأفعال المرجع فيها معاجم اللغة.

(ومنه)؛ أي من معرفة الأسماء والأفعال. (معرفة ما وُضِعَ لَهُ الضمير وما يعود عليه)؛ هذا شيء مهم جداً، ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦]، لازم تعرف الضمير هنا

راجع إلى أيش؟ حتى لا تظن كما ظن بعض أهل المبدع أن القرآن كله برمته موجود في التوراة والإنجيل، طيب.. ما دام القرآن موجود في التوراة والإنجيل فأى شيء خص به الله نبيه محمداً ﷺ؟! لا لازم تعرف مرجع الضمائر، يسمى مرجع الضمائر.

(معرفة ما وُضِعَ لَهُ الضَّمِيرُ وما يَعُودُ عَلَيْهِ، والتذكير والتأنيث)؛ ها! هذا باب عظيم كما قال ﷺ في سورة السجدة قال في آخر الصفحة منها: ﴿النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠]، وجاء في آية أخرى: ﴿النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [سأ: ٤٢]، فجاء مذكراً جاء مؤنث فلا بد أن تعرف أين يرجع موضع التذكير إلى ماذا؟ وموضع التأنيث إلى ماذا؟ موضع التذكير يرجع إلى العذاب، موضع التأنيث يرجع إلى النار، فما في تعارض إذاً، كذلك التعريف والتكبير فأننت تعرف ماذا يعني المعرف، وماذا يعني المنكر، ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ﴾ [القصص: ٢٠]، ولماذا نكر؟ فإذا جاء معرفاً لماذا جاء معرفاً؟ ومن المراد به؟ مثلاً: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [الزمل: ١٦]، الرسول معرف، والتعريف أفاد العهد أي موسى ﷺ، (والخطاب بالاسم والفعل)؛ نعم ما الذي يفيد الخطاب بالاسم والفعل؟ هذا باب واسع، باب إرجاع الضمائر -انتهوا!- [رقم واحد]، باب التذكير والتأنيث [رقم اثنين]، باب التعريف والتكبير [رقم ثلاثة]، باب الخطاب بالاسم والفعل [رقم أربعة] هذه أربعة أبواب يحتاج فيها الإنسان إلى باعٍ كبيرٍ وطويلٍ في العربية ليفهم ويكون متبحراً في القرآن الكريم.

قال: (وأولى ما يُرْجَعُ فِي غَرِيبِهِ إِلَى تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَدَوَاوِينِ الْعَرَبِ)؛ فمجلهد؛ مجلهد بن جابر نقل لنا غريب القرآن عن من؟ عن ابن عباس، ولذالك الإمام أحمد والبخاري ينقلان غريب القرآن عن مجلهد، ومن أشهر كتب غريب القرآن غريب القرآن لأبي عبيد، غريب القرآن لأبي عبيد.

وقال: (ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة وما وجه مناسبتها لما قبلها، وكذا السور)؛ هذا مبحث عظيم، وأحسن من كتب في هذا البقاعي - رحمه الله - في كتابه (نظم الدرر)، وللسيوطي كتاب خاص في مناسبة السور. (وعن القراءات المتواترة والمشهورة والآحاد وكذا الشاذة)؛ ينبغي لمن رام تفسير القرآن أن يعرف القراءات المتواترة والآحاد والمشهورة ثم يعرف الشاذ، والشاذ لا تجوز القراءة بها ولكن يجوز الاستعانة بها في فهم التفسير، نعم.

قال - رحمه الله تعالى -: التلاوة:

تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال والإكثار منها وهو أفضل من سائر الذكر، والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف ولشد تأثيراً في القلب، وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسنُّ تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكير وتفهم؛ ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ: في زينوا القرآن بأصواتكم هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حُجِبَ به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها، وتفخيمها، وإلمائها، والنطق ببلد الطويل، والقصير، والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل، والإضجاع، والإرجاع، والتطريب؛ وغير ذلك ما هو مفضل إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به لحائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، ومن تأمل هدي رسول الله ﷺ وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. وقال: يكره التلحين الذي يشبه الغناء، واستحب بعضهم القراءة في المصحف، ويستحب الختم كل لسبوع والدعاء بعده، وتحسين كتابة المصحف، ولا يخالف خطأ مصحف عثمان في واو، أوياء، أو ألف أو غير ذلك، ويجرم على

المحدث مسه، وسفر به لدار حرب، ويجب احترامه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

هذه المسائل يعني هي مسائل متعلقة بآداب التلاوة المذكورة في كتب تجويد القرآن، وفي كتب الفقه، وقد ذكرنا شيء منها فيما يتعلق في كتاب (الفقه) في أنه لا يجوز مس القرآن للمحدث، ولا يجوز قراءة القرآن للجنب، وبيننا التفصيل هناك، ولكن أنبه إلى أمر! وهو أنه لا يجوز أن نجمل أصواتنا بحيث نجعل السامعين عبيداً للأصوات، ينبغي أن يكون القارئ يجعل السامعين يمشعون في المعنى وهذا الفرق، (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)؛ قال: لو علمت أنك تسمع إلي لحبرته لك تحبيراً، ما معنى: لحبرته لك تحبيراً؟ معناه أنه لزدت في تحسين صوتي حتى تستمع للقرآن، فالواجب على الأئمة والقراء والمحفظين أن يزينوا أصواتهم بقراءة القرآن الكريم حتى يجذب الناس للاستماع للقرآن ولا يجذبوا الناس للاستماع إليهم - هذه مسألة مهمة -، بعض الناس يقرأ قراءة للناس فقط يترنمون مع صوته، ولو جاء مغنٍ لندى منه صوتاً لتركوه وذهبوا إلى المغني، لا ليس هذا المراد، المراد أن تجذب للناس إلى فهم القرآن، فمثلاً: نضرب مثال للترنم، ومثال لما ليس فيه ترنم، ثم نقف - إن شاء الله تعالى -.

ما بعض القراء يقرأ قوله -جل وعلا- في سورة: ﴿ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ﴾ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣١-٣٢]، فيقرأ هكذا: ﴿ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ﴾، حال الناس، الله زدنا من الصوت الجميل والترنم، ليش؟ لأن الترنم هذا يجذب السمع فقط، لكن لو قرأ: ﴿ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ﴾ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾، الآن لن يذهب الذهن إلا إلى المعنى، وهذا الفرق -أيها الإخوة- بين من يجذب الناس بالصوت وبين من يجذب الناس بالمعنى، فنسأل الله -جل وعلا- أن يتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.